所究研京東院學化文方東
No. 1089

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
興史何韶校正

禮門

朝儀類

宋朝

國朝元日五月朔冬至大朝會其日陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及群官客使等皆入朝近仗就陳於閤外大樂令樂工叶律即俱入就位諸侍衛之官各服其器服符寶即奉寶俱詣閤奉迎群臣客使陪位官俱入就位立定侍中奏中嚴又奏外辦聞喝鞭宮懸撞黃鍾之鍾石五鍾皆應皇帝服衮冕御輿以出曲直華蓋侍御如常儀協律郎舉麾宮懸奏乾安樂鼓吹振作皇帝服衮冕執圭出自西房即御坐南向稍開叶律

即偃麾戛敔樂止符寶即奏寶置於御座前文武三品以上尚書省四品自大慶門入安之（三品以上入奏正樂止）中書侍郎給事中押表案祥瑞案入詣東西階下相對中書門下學士兩省御史臺供奉官搢笏行北向樂止與儀贊再拜在位官拜舞起居訖太尉詣西階下解劒脫舄升殿中書令門下侍郎各於案取所奏之文詣稱位解劒舄以次升分東西立以俟太尉詣御座前北面說奏稱賀云侯伏興降階佩劒納舄還位（官升降還位准此）在位官俱再拜舞蹈訖侍中進當御前承旨稱制宣答搢笏行宣分班立中書令門下侍郎并諸御座前各奏諸方鎮表及祥瑞乾戶部尚書就案取位跪奏諸州貢物請付所司侍中承旨稱制可退次禮部尚書奏諸蕃貢物請付所司天監奏雲物祥瑞請付史館皆如上儀侍中進奏禮畢宮聞搢笏賀之鍾在君鍾皆應叶律即學歷入自東廂開偃麾戛敔樂止侍中奏解嚴文武百寮相次退

衛兵仗衛尉卿引仗以俟上壽中書門下文武百寮立班如朝賀儀

出入

衆麾奏樂戛敔止樂文武百寮拜舞分班相次退出如初

升殿

執壽跪奏稱上千萬壽降階云皇帝舉一舞登歌作其樂之一曲舉第三舞作瑞木成文之曲第四舞奏嘉禾之曲

入閣

國朝沿唐制以月朔御紫宸殿群臣行入閣之儀（恭宗實錄曰以月朔御紫宸殿入閣後唐明宗天成初又以月望國朝但以月朔行之）其儀閣門先期舉奏俟詔可即施行前一日供帳於文德殿云○太祖建隆元年八月帝常服御乾元殿文武百官入閣置待制對官○三年八月朔御崇元殿文武百官入閣置待制遷元範候對十一月朔復御崇元殿入閣趙矩待制張澹候對○四年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇元殿視朝設金吾伏入閣女謁待制馬士元候對○太宗淳化二年十一月詔以來月朔日御文德殿入閣令楊徽之張洎與有司取舊圖校定儀注以聞云注洎又上奏按今乾元殿即唐之含元殿也在周為外朝唐為大朝冬至設伏衛朝萬國在此殿今之文德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐

為正衙凡朔望起居及册后妃太子諸王三公對四夷君長試制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為內朝在漢為宣室在唐為上閤即隻日常朝之殿也東晉太極殿有東西閤唐置紫宸上閤法此制也所謂入閤者蓋隻日御紫宸殿上閤之時先於宣政殿前立黃麾金吾伏俟契勘畢喚仗自東西門而入故謂之入閤今朝廷以文德正衙權為上閤作隻日立仗視朝之所其崇德崇政殿即唐之延英殿此殿以為上閤甚非憲度乎胤合前規永垂昭範疏入不報○三年五月朔御文德殿入閤部有司增設黃麾仗二百五十人令文武官隨中書門下橫行起居從翰林位於參知政事位後注詹制入閤惟殿中省細仗與兩省供奉官班入陳於庭帝以為儀衛太簡故命增設仍先列於庭中省仗仍舊

崇德閣門儀制

景德元年二月翰林學士梁顥起居舍人知制誥李宗諤等上言唯謹

閤門儀制令壹加刊正以類分門共成六卷旨依所奏行之○真宗咸平二年六月詔閤門一本進御史臺從之初上以閤門制多出曹吏之言殊乖通矩命顗等詳定至是奏上○真宗祥符二年六月帝問宰臣讀時令之禮何時可行王旦曰儒以四時首月讀之詔自今每入閤日即行此禮其後亦不果行○三年閏二月朔御文德殿入閤李迪待制杜夔證候對○康定閤門儀制景祐閤門四方館使夏元亨乞修定閤門儀制命翰林承宣章得象知制誥李淑看詳康定元年四日修成制十二卷事例七卷○仁宗景祐三年正月詔知制誥李淑等重修閤門儀制其入閤儀注頗省去繁文與禮異○立班圖景祐四年詳定閤門儀制所言紫宸要拱殿起居臣寮左右位上欲鐫字記驗并立班圖欲用硃寫二本進內二本付閤門收掌從之○元會天聖四年上謂輔臣元會禮久廢朕以來歲元紫宸殿行之宰臣王曾曰朝元盛禮也近年闕於講習命有司撰集議注行之○景祐四年三月詔五月朔

行入閣之儀仍讀時令付禮院詳定儀注先是詔國朝朝會時令委編修官約唐月令詳定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀酺侑諸事當以歲時施行者定為一篇上之遂詔因入閣行其禮後亦不果實元二年十二月宋庠近奉德音詢及入閣政事臣雖畧陳梗槩然理有未詳退而講求敢具條悉天入閣者乃唐家翼日於紫宸殿受常朝之儀也按唐有大內有大明宮宮正大內之東北世謂之東內有大內為西內有大明宮宮之內南門曰丹鳳門內第一殿曰含光正殿大朝會則御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望入冊拜則御之又對北第三殿曰紫宸殿之上閣亦曰內衙翼日常朝則御之規模唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙殿或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閣門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閣本意施于儀制即須先立仗於文德之庭如天子正御紫宸即喚仗自東西閣門入

宗朝皆魯御文德殿入閤唐制常設仗衛於宣政殿或正座紫宸即換仗入閤如此則當御紫宸殿入閤方協舊制王珪等言入閤者乃唐朝雙日紫宸受常朝之儀也非為盛禮不可遵行

宴享類

宴享

傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭以布政故享有體薦宴有折俎享有荂璋宴有好貨而享為大宴為小也上公三宴三享侯伯之三宴再享子男之三宴一享享宴必相為終始皆其事也體薦列於俎鼎之間荂璋陳於奠幣之際牢十有二以示其多儀具有品以彰盛物其禮可謂盛矣禮備而不嚴則諸侯習於禮文之盛驕慢來物之美志以後務心以欲縱聖人於是而嚴之於享禮九設奠而不敢飲肉乾奠而不敢食皆繁而不殺勞而後成也及其酒多奠而不敢飲肉乾奠而不敢食皆繁而不殺勞而後成也及其享食折俎必以備其精好貨必以將其意割烹以共於內饗酒以發於外則無歸則不拘乎法也是故享以敬為主宴則不拘其分也不醉則無歸以示慈惠也定王晉侯使士會平王室王享之有嘉公相禮殺烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國之法饗有四焉有二皇氏云饗有四種十是諸侯來朝天子饗之則周禮廣行人職云上公之禮其饗禮九獻食禮九舉加其牲則體薦二是王親戚及諸侯之臣來聘五饗之禮亦有飯食及酒者親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲食之也其酌數亦當依命數其牲折俎亦曰殺烝三是我狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗但以牲全體委與之若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小賓客所陳牲牢當不異也四是饗宿衛及者老孤子則以醉為度故酒正云凡饗士燕子者與老孤子皆共其酒無酌數也燕禮者凡正饗食在廟燕則於寢燕以示慈惠故在寢也燕

禮則折俎有酒而無飲其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以至醉也凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若燕同姓夜則飲之其於異姓遂之而止禮正義

燕禮

禮記燕義云諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾鄉大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰為王人正義云為疑者公卿朝臣之尊實又敵王之義疑其敵君為燕所以使大夫為賓遠嫌也又云小卿次上卿大夫次小卿士賤子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子所以明貴賤也正義曰按燕禮宰夫為主酌以獻賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人更爵以酢主人又洗觚酌主人主人洗飲卒爵為主人正義云為疑者公卿朝臣之尊實又敵王之義疑其敵君為燕所以使大夫為賓遠嫌也又云小卿次上卿大夫次小卿士賤子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子所以明貴賤也正義曰按燕禮宰夫為主酌以獻賓飲畢酌以酢主人

。又云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與群臣燕飲以樂之燕禽嘉禮。燕禮又云射人告具事於君以其或射也又云小臣設公席于作階上西鄉設賓席公升即位于席西鄉注云後設公席者凡禮早者先即事尊者後也王義云此燕私禮設賤者先即事大射下尊早故先設公席後設賓席也。燕禮又云二瑟工歌鹿鳴四牡皇皇者華奏以笙播三終乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕以六者義之原故國君與其臣下及四方之賓也小雅鹿鳴四牡皇皇者華天子之樂也歌酒升歌小雅鹿鳴四牡皇皇者華

儀蓋總條貫金聲而玉振之以順成天慶垂萬世之基上然之（兒寬以為帝王之業）於是迺（迺猶如之也）以（以猶用也）兒寬為（為猶如也）博士（博士之職以觀而群儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒三月東上泰山命人上石立之泰山巔石高二丈一尺壇及墀皆廣長十二丈壇高三尺帝因東至海上四月還至奉高又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太乙之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封祭訖方奇異禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從昧爽（昧爽明星將出之時）單（單猶盡也）門（門猶群臣更上壽呼萬歲）再（再猶重也）拜（拜謝還坐）明堂群臣更上壽呼萬歲再拜

祭天於泰山下南方群神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升對現曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如覩耕豲劉先祠先農先農故事至食時帝御輦升山日中後到川上更衣早晡時即位于壇北面群臣以次陳後西上異位升壇高書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以玉寸印封石檢事畢皇帝再拜群臣俯萬歲命入立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以高后配山川群神從祀如元始中北郊故事四月己卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年以告日刻玉牒書藏金匱印封之乙酉使太尉行事以特牲告於高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟空西壁石室高主室之下

時中護軍蔣遵封禪帝雖拒濟益而實使高堂隆草封禪儀

又奏至于再三詔報絕之

孝文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏興師南還其意乃息

孝武大明元年十二月戊申大宰江夏王義恭表三請帝以文亂未一不從

北齊有巡狩之禮升登封之儀竟不行

隋開皇十四年群臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者本以功成告於上帝天道崇質義取醇素故藉用稾秸鋪以瓦缶又按梁甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定壇位於山地又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因當為壇下距先陳齋潔饌饗已畢然後登封既表重慎之深兼示行事有漸今請登封於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高丈二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢

厚二寸長短闊狹一如玉牒其印亦請依玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一莫上帝
議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一莫上帝
一莫太祖座一莫方地祇一莫高祖座又議金匱長短今容玉冊高廣
各六寸刑制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又設方石
三枚以為冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥
印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各
設一陛御位在壇南升曰陛而就上封玉牒又議圓壇上土封曰凡言
封者皆是積土之名今請於圓壇上安方石璽緘既畢加土築以為封
高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏于內祀禮之所土封制
亦同此又議玉璽曰詳前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以為祕固
請依今用受命璽以封石檢其玉檢既為碑石檢大小不同請更造璽
一枚闊寸二分文同受命次封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議
玉碑曰勳名紀號配裕後昆既盛德之形容闡弘王業刻其義文書
詳刻頌立碑以揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴于東方
遣于群神今請其壇方八十一尺高三尺陛亦四出其祭方壇各
廣寸二分厚三分刻玉填金為字又為玉匱一以藏配坐冊名長尺三
寸并玉檢方五寸實繩纏處刻為五道當封璽處刻深二分方寸二分
又為黃金繩以纏金玉匱各五周為金泥以泥之為玉璽一枚方寸二
分文同受命璽以封金玉匱又為石碱以藏玉匱用方石再累各方尺
厚一尺刻方石中令容玉匱碱旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當
繩處皆刻深三分闊寸五分為石檢十枚以檢石碱皆長三尺闊一尺
厚七寸皆刻為印齒二道深四寸當封璽處方五十當通繩處闊寸五
分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢攝於後封泥其檢立於碱旁南
方北方各三東方西方各二去碱隅皆七寸為金繩三以纏石碱各周

在三分爲石泥以泥石礦其泥末石和方色土爲之爲距石十二枚外
距礦隅皆再累各間二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礦隅相應以
五色土封之泰山之上設登封之壇上徑五丈二尺高九尺四出陛壇
上飾以青四面依方色一壇隨地之宜又爲降禪壇於社首山上方壇
八隅一成八陛如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壇隨地之宜
其玉冊玉壇石礦石檢距石當三月封祀之制又以高宗太宗配禪社
首以太穆文德皇后同配皆以公卿充亞獻終獻之禮制曰古今興制
文質不同至於制度皆隨代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於手
奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有互觸結帶一時行
禮文質頓乖駁而不倫深爲未愜其封祀降禪所設上帝后土俎豆設
藁藉毛鰌瓠瓢杯等物並宜改用黃
石稾以紫五方上黃又大
稾三年春正月戊辰親奠
于泰山行封禪之禮禮畢
以太牢之壂稾以蒼皇地祇稾以黃
明堂帝稾皆以方色白宮以
封于高祖大赦天下改元爲萬歲通天
十二年制以十三年有事泰山所司與禮官撰康禮儀注
中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰定儀注
【宋朝】太平興國九年四月宰臣宋琪等率文武百官請
長僧道耆壽拜表請東封詔答不允自是繼三上表始內出御札以今
年十一月有事于泰山既而命停蒙宋白等詳定封禪儀以宋琪贾黃
中等爲五使六月詔曰云云封禪之儀廢之已久百司祗奉辦集尤難
萬姓供輸勞擾斯甚月令停罷以俟後期國門之南圓方素備宜輟登
封之禮幸修柴燎之誠遂以十一月有事于南郊祥符元年三月兗州
父老請闕上表請東封帝諭以大禮不可輕議不允所請又文武百官
等臣王旦等凡五上表固請四月內出御札云云以今年十月內有事
于泰山咨爾百執之臣掌禮之士各揚乃職勿廣彼司朕之是行昭答
神貺非求仙以徼福在報本而崇誠云云於是以王欽若趙安仁爲封

禪經度制置使命晁迥李宗諤楊億杜鎬陳彭年詳定儀注以王旦為
大禮使王欽若為禮儀使使陳堯叟為橋道頓遞使又命戚綸劉承珪謝德權計度封禪發運事。四月辛酉晟上漢
武封禪圖續金玉匱石臧距之狀各有注釋帝覽之以所載與舊典小
異詔詳定所參校詳定所言惟與禮泰山上圓壇社首各用石臧三重
皆有又十又壇壝之制望依故事上立封祀壇徑五丈高九尺四出
陛壇上飾以青四面依方色壇在圓壇之東南量地之宜山下封祀
壇三成十二陛如圜丘之制南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一
陛一壝二分在南一分在北壝門四門又為燔柴增於壇之十北外壝之內取足容物朝
覲壇在行宮之南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一
壇三成十二陛如圜丘之制南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一
陛一壝二分在南一分在北壝門四門又為燔柴增於壇之十北外壝之內取足容物朝
覲壇在行宮之

藏各五周然後以泥封之金玉匱封訖以受命寶印之別鑄其封石藏用天下同文之印（金縢印文云命王旻撰昊天上帝玉牒文云嗣王某敢用玄牡）玉冊文趙安仁撰祀昊天上帝及泰山社首二壇配座太祖太宗玉冊文宜叙上帝降鑒符瑞眷委次述為民祈福之意。六月詳定所上儀注四卷帝覽之曰此儀久廢非興禮具備豈為盡美即手札疑五凡十七事令與五使參讀釐正而言之。詔八神久存祀典實福生民方屬登封特行告掌其興歷代封禪帝王及所載山並封祀前七日致祭。詳定所與司天監同定三壇正座從祀神位山上圓壇設昊天上帝太祖太宗配座山下封祀壇祕五方帝以下六百八十七座社首壇設皇地示正座太祖太宗配座仲州以下共七十二位從之。又言准詔從封禪之義易樂章之名今改酌獻禧安之樂昊天上帝為肆安皇地示為禪安詔依前撰詳定所參詳封祀壇內外中官社首壇瘞瘞濆海鎮並依方色用幣及五方帝日月神州特用方色瘞其從祀山川林訪官吏能否民間利病市物之價銀察儀制車服禮制及量不合法則者有奇才異行隱淪不仕者與所在長吏詢求論薦驛遣赴闕不能自存者量加賑卹官吏政迹亢異民受其惠及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者並條折以聞命給事中張秉知制誥王曾訪問所過耆老送閿門引見上州縣繫囚所犯。是月二十四日享昊天上帝於山下圜臺泰太祖太宗並配命群臣享五方帝及諸神於山上封祀壇翊日禪祭皇地示於社首山以祖宗配侑封金玉匱石藏如儀式云云

元 章俊卿 編輯
建陽知縣區玉 刊行
萧泗 校正

郊祀類

舜 虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政師古曰虞書舜典也在察也璿美玉也幾轉而衡平以玉為幾故謂渾天儀也七政日月五星也言舜觀察璣衡以齊同日月五星之政度合天意遂類于上帝禋于六宗孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也師古曰類以祭也上帝天也潔精以祀謂之禋六宗之義說者多矣莫坤六子其最通乎望秩于山川徧于群神師古曰望謂在遠者望而祭之秩次也群神謂五岳四瀆已下也揖同輯合也輯與揖同輯合也瑞信也所以為符信也五瑞公侯伯子男之瑞王擇吉月日見四嶽諸牧頒瑞師古曰四嶽諸牧謂四方諸侯也班布也。有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝坐而郊嚳

夏后氏禘黃帝而郊鯀 按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代之孫嚳曾孫帝顓頊之孫記不合如此之差懸恐馬遷

之誤

商人禘嚳而郊冥契之父

周武成柴望大告武成古云燔柴祭天望祀山川○成王欲宅洛邑用牲于郊誥○

生民尊祖也文武之功起於后稷故推以配天為大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝祀神之王以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長大六尺王服大衮其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫鸞十有二就以祀鍾及鼖鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣○詩序亦曰郊祀天地也體薦首下體薦肩其義一也其牲全體肩臂臑肫胳膊肉好折前足上脊脅正脊長脅短脅代脅肺肩之類其藏肝肺心脾腎其義一也其器鬱鬯彝舟罍尊疏布冪諸侯冪以黼大夫冪以黻其實大樂大祭大羹玄酒明水也祀先祖之所自出以其祖配之

禘嚳大祭也其位則神南面王北面王亦北面而東月居西古者郊祀之日以冥配月月光紀也

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之所由生謂郊祭天也王肅名鄭玄駁春秋緯說禘則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用王氣之正月郊祭之堅時之尊名者郊祀后稷之正月於明堂以配上帝祀后稷之正月因以祈穀其理名大壇在國南五十里禮神之玉用四圭有邸大有二寸牲用辨犢青幣配以稷其配帝牲亦辨犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以配天神日用辛又主者立五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及孝夏上戊王日各迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天子親率三公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊祭四氣者皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黃帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝汁光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭玄注月令云迎春謂祀靈威仰與東郊以太皞伏羲氏配坐是也祭外神必有王者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神作其壇位各於當方之郊去國五十里內四近郊為光位於中築方壇亦名曰太壇而祭之禮神之玉旅大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方壯用幣及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期一日王親戒百官及執人大宰又總戒群官曰其

日有事于昊天上帝各揚其職百官
與祭者具日王乃致齊於路寢之室祭日之晨鼈人夜呼晨以叫百官遂可
市舉鳴鈴以應鼈人興路乃出玉輅建太常太司樂既宿縣遂以聲展
之知完否王將出太司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以
照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於立之東南西
道北設大次小次掌次張氈按設皇邸王服大裘而立於邸之東南西
面大司樂奏圜鍾為宮汝下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽
牲而殺之次則實牲體五俎而燔之謂之禋祀次乃祼於丘壇上而祭
及祼薦而升丘也王及牲尸入時樂章奏正夏肆夏昭夏就坐時文舞
置蒼璧又薦邊豆及血腥等為重古之質王乃以鬱鬯祼尸為尸酌而祼之
泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四
曰緹齊五曰沈齊　七獻者薦熟於神前薦畢王乃以鬱鬯祼尸
謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以鬱鬯酌醴齊亞獻
亦為朝踐是二獻每獻奏樂二成次薦熟於神前薦畢王乃以鬱鬯祼尸
盎齊以獻尸大宗伯以鬱鬯酌緹齊以亞獻尸所謂饋獻也通前凡四尸
乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之
緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六尸又有諸臣為賓之一獻凡七其尸酢
諸臣之酒皆用三酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞大武之樂若
感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也

秦西時郿時周為大戎所敗東徙洛邑秦襄公攻戎救周列為諸侯而
居西自以為王少昊之神作西時祠白帝其牲用駒駒黃牛羝羊各一
其後秦文公東獵汧渭之間吉夢黃蛇自天下屬地其口止於郿
衍於是作郿時用三牲郊祀白帝焉自未作郊郿時而雍旁故有吳陽
武時雍東有好時皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩故立時
郊上帝諸祠皆聚云蓋黃帝時嘗用事雖晚周亦郊焉○秦寧時上時
下時畤時秦宣公作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公於吳陽
作上時祭黃帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公曰始
周與秦國合而別別五百載當復合合七十年而伯王出焉儋見後七

作楪陽雨金獻公自以為得天瑞作畤於鄜陽之旁而衣尚白用
以十月上騶初用駟四匹木寓龍一駟木也駟四馬也寓龍畫龍於木也騶後更無曲禮文用
見上宿上旬日通燔火燔火也舉火也拜於咸陽之旁而衣尚白典
秦始皇既即位以昔文公出獵獲黃龍之瑞用十月為歲
首色尚黑音尚大呂顓頊古曰大呂黃鍾律之始東游海上禮祀八神其雜祠篇二代尊雍
四時上帝歲祠壽因陴凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月月祠
時駒四匹無時用駟四匹木寓龍一駟木也騶後更無曲禮文用
車馬一駟各如其帝色黃犢羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆
之具三年一郊常以十月上宿郊見李奇曰通燔火張晏曰譬如人上宿之旬通燔火也
親至雍行禮祠五畤光明遠照通於天也
祠所過名山大川及八神自是以後常興車駕一冬再至雍祠五畤祠所過名山大川及八神自是以後常興車駕一冬再至雍祠五畤
祠所過名山大川及八神特薦獻故以秋冬郊見也不拜於咸
陽之旁而衣尚白其用如常時駟木寓馬不加飾畫龍木寓馬畫龍於木也騶後更無曲禮文用
漢高祖立二年東擊項籍還入關問故秦時上帝祠何帝祀對曰四帝
自白青黃赤高帝曰吾聞天有五帝乃今見四而已豈復有一
帝乎對曰古有之然莫知其說或曰五帝太一之佐天神貴者太一
帝不知其說或曰五帝太一之佐天神貴者太一
乃立黑帝祠名曰北畤有司進祠
祀太一如其故儀後四年詔御史令
天顏師古曰同九天者中央鈞天東方蒼天南方赤天西方白天北方黑天西北方黃天
天西北方黃天
文帝即位郎有司增雍五時路車各一乘駕人公孫臣
上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見成紀漢當土德其應黃龍見成紀
黃龍見成紀譔公孫臣為博士申明土德革改曆服色事下張蒼蒼謂
古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見
五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠
冕焉宜祀上帝於雍作渭陽五帝廟門宇宇謂堂殿也一屋之下別為
廟在長安東北帝一數面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月
帝親拜郊見五帝廟燔火舉若光屬天於是垣平至上大夫文帝出長
門如渭日若見五人於道北因其人有言
門亭名若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其人有言
苦平詐偽遂誅夷平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉
立處以祠
景帝中元六年十月行幸雍郊五時
武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者

太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日七日祭為壇開八通之鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一人許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黃帝鼎成駒龍飛去天子曰得如黃帝上遂郊雍祠官寬舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三壝壇墠即譯即墠五帝壇環各其下各如其方黃帝於西南未地當祠時則大備壇衣有光及書黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆先此地宜立泰時壇以明應今太祝領秋及臘間祠二歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明衆常有神光如流星上集于祠壇天子自行宮遙禮百官侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蠲大延明年

西詔言雍五時無牢熟具芬芬不備乃令祠官濯時犢牢具色食所以而以木寓馬代駒○元光三年幸雍祠五時後常三歲一郊見○元鼎四年幸汾陰立后土祠于汾陰脽上○元鼎五年十一月朔辛巳冬至立春時于甘泉天子親郊見朝日夕月注祠太一也禮書曰漢之祠天不於南郊而於甘泉祠地不於北郊而於汾陰汾陰汾水之陰脽丘如壇有八觚廊有六出樂有五帝有象有太一有天一有地一有泰一有四鬼有三神有大禁有司中有靈星有雨師有風伯有雲師有日有月有北斗有二十八宿有天社有天稷有四填有五星有二十四星有海有大水有名山有五龍有黃帝有后土有冢有社有先農有先嗇有司空有司命有巫有祝有道有星有九臣有十二子有九宮有衛尉有大一有陰陽家有日者有堪輿家有龜有蓍有鼓有鼙有鐘有磬有雲和之琴有陰陽之笙有龍鳴之竽有靈壽之桐有伏羲之瑟有鳴鶴之聲有白鶴之舞有冬有夏有黃鍾有林鍾有太蔟有南呂有姑洗有應鍾有蕤賓有大呂有夷則有夾鍾有無射有中呂有青有赤有黃有白有黑有紫有流黃有朱有虹有蜺有素有雄有牝有牡有雌有陰有陽有柔有剛有高有下有大有小有遠有近有文有章有左有右有前有後有始有卒有生有死有存有亡有出有入有進有退有上有下有表有裏有精有粗有往有來有微有明有幽有顯有遊有敦有化有神有祇有鬼有物有精有神有魂有魄有生有終有始有形有色有聲有臭有味有清有濁有寒有暑有晝有夜有風有雨有露有霜有雪有霧有虹有霓有雷有電有雹有霰有雲有氣有水有火有土有金有木有鳥有獸有蟲有魚有龍有蛇有龜有鱉有蛟有鰲有鱗有羽有毛有甲有介有倮有蠃有卵有胎有飛有走有行有立有坐有臥有伏有藏有聚有散有分有合有屈有伸有俯有仰有內有外有表有裏有上有下

幸長安郊見皇天及北之泰陰事與古矣於是十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠后土及東之少陰事與古矣於是十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠后土于北郊劉向曰國之神寶舊時甘泉汾陰及雍五時始立皆有感應武宣之世奉此三神神光炤著祖宗所立誠未易動後復甘泉汾陰祠及雍五時迄平帝世三十餘年間天地之祠五徙焉

哀帝亡寢疾博徵方士復甘泉泰時如故遣有司行事而禮祠焉

中興立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改祭禮云天地有別有合其合者孟春正月上辛于丁天于親合祀天地于南郊先祖配天先妣配地皆南鄉地祇東北而祭也高后配天地祇東北而祭也高后配天地祇一天用牲牢又參採婚禮天地別祭一高后屈牢一天用牲牢又參採婚禮天地別祭一高后屈于北郊六牲六樽五俎八簋六籩六豆合于南郊則以地配天地位皆南鄉日至使有司奉神州地祇而遣於

三輔祠天地之祠五徙焉又奏舊天神稱皇天上帝太一兆曰泰壹后土時兆于汾陰睢上西鄉后土兆曰廣時中央帝黃靈后土時兆于長安東北東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆未合祀今宜地祇兆曰廣時中央帝黃靈后土時兆于宋地東北東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆時庶之

光武洛陽城南郊光建武元年祭告天地采用元始中郊祭故事六宗群臣皆復乃以祖配天地共犢餘牲尚約二年春正月壬子赴宗廟建社稷於洛陽立郊兆於城南依鄗來用平帝元始中故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上外壇上為五帝各以其方其外為遶重營皆紫以象紫宮有四通道以為門中營外營各四門群神位焉日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西在別位不在群神列中壇上西南北上

蜀平後乃增廣郊祀高廟配食位在中壇上西南北上

光武北郊雒陽中元二年春正月辛未初立北郊祠后土北郊在洛陽城北四里方壇四陸先是建武十八年常幸廣阪祠后土

明帝永平二年夏四月令有司五郊迎氣用黍元始故事兆五郊于雒陽四方中兆一在未壇皆三尺增無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋一十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝元冥車旗服飾各從方色

魏文帝南郊在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受玄降壇視燎成禮未有祖配

明帝以舜配圜丘

明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝禘天於圜丘以始祖帝舜配高堂隆曰按古典可以武皇配天魚豢議曰昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜以越數代武皇繼魏代不復郊祀

晉武帝南郊燔告未有祖配泰始二年二月丁丑郊用宣皇帝配

武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天名祀隨時王而殊號耳名雖有五其實一座而已時群臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一

神祇之十一月大司奏古者立郊不異宜并圜方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀南郊圜丘於南郊是後圜丘方澤不別立矣○

宣帝以神武創業既以配天優以元帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位

東晉議立郊社儀元帝元興二年尚書刁協祭酒社夷議旋都洛陽乃修之司徒荀組請更立郊壬導荀崧華恆庾亮皆同組議遂立南郊其制度皆太常賀循所定北郊尚未立共在于南郊

元帝即位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀享依泰始故事

成帝咸和八年正月郊天五精帝及佐天文等凡六十一神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文雜詞天子臣某

安帝元興三年應郊朝儀宜依周禮宗伯攝事尚書石丞王訥之曰郊

天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊壯用玄

[宋]永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空袁之等奏高祖武皇

宜配天郊詔可

[孝]武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨彥遷

有司行事大明三年移郊兆於蒜嶺上西在宮之午地大明五

年己丑月日有司奏郊祭用三牛

[孝]文帝元嘉吉祥移置本處

元嘉祀天圜丘

[孝]武帝孝建元年更修治圜丘設位帝

[孝]建元年正月親祀南郊

[孝]武帝大明二年正月親祀南郊

[孝]武帝大明三年立圜丘設壇祖配

[孝]武帝大明三年立五精帝兆於四郊

[孝]武帝大明二年親禦圓丘於南郊

[孝]文帝每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘以高祖神武帝

配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一

祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘以其先炎帝神農

氏配五帝天文正從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那

配

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配

方上帝天文並從祀上帝酌帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊以太祖武元皇帝配

【漢帝】大業元年孟春祀感生帝改次高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不豫于次詰朝備法駕至便行禮

【唐圓祀南郊】武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀於上帝亦如之夏至祭皇地祇於方丘以太宗配

【長孫無忌議罷鄭玄六天之義】

永徽二年七月太尉長孫無忌等議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義圓丘祀昊天上帝南郊祠太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭元此義惟據緯書所說大天皆為星象而昊天上帝不預焉故注月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝為北辰星曜魄寶又說孝經郊祀者祭太微五帝於南郊祭天皆為太微五座考其所說並緣特牲

以王肅難鄭駁此二事群儒咸駁此二事皆以為然遂以圓丘即郊郊猶于城求師異名同實特合經典其義甚明而今從鄭之說分為兩祭圓丘之外別有南郊違棄正經證據未允詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊

【祠令祭天地】

禮祭志曰自周衰禮樂壞于戰國而廢絕于秦漢興六經在者皆錯亂散亡雖頗加補綴以意解詁未得其真而識緯之書出於亂經先自絕之徒號稱大儒皆主其說學者由是益惑而時君不能斷決以為其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也元以為天皇太帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行之精義之神也元以為青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉祠北郊禮冬至日祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊季秋大享

于明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年詔敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圜丘一也元以為二物郊又明堂本以祭天而元皆以為祭太微五帝肆曰凡祀昊穹而後薪於郊祀昊穹以祈農事而元謂用祭感生帝靈威仰配以后稷因祈穀實繫於此由是盡黜元說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享正祈穀本以祭天也五帝者五行之精所以生元穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩帝臨盛樂也而孟夏雩事秋大享正饗禮皆祭昊天上帝宜專用之以合大雩大享之義既而薛嵩等駁定開元禮合古而天地之位別矣鴻臚卿蕭嵩等又以為禮之失也監修群書之非我在於聽者好為曲說而人君一切臨時宰其之為慶也古者祭天於圜丘在國之南祭地於澤中方丘在國之北也以順陰陽因高下而事之也以其類也

仙道家之說興田同秀見元皇帝降開興門乃於元皇帝朝二月辛巳親享元皇帝廟甲午親享太清宮丙申有事于南郊其後遂以為故事然禮發關願為三農祈穀帝納其言過祠后土乃遂二十年又祠

唐之世享改次為禮者可不謹哉

后土

開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東入京師有漢武雅上祠汾

三大禮

元宗大酺竿載正月壬辰朝獻于南郊祈穀禮畢三大禮賦沈佺中客談曰舊故事凡有事于上帝則百神皆須遣使祭告惟太清宮太廟則親行宮朝獻之奏告惟有事于南郊可為正詞至天寶九載乃下詔令後太清宮宜攝朝獻太廟攝朝享自此緣

德宗類祀録

正元中太常禮院修造王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號

而圖其壇壝陛降之亭為郊祀録十卷

本朝太祖乾德參定儀物乾德二年十一月二日詔曰中原多故百有餘載禮樂儀制不絕於綫方今天下寧事時和歲豐禮神報本資乎備物執事者所宜講求遺逸遷行典故無或廢墜次副我寅恭之意於是范質等討尋故事得後唐天成中南郊鹵簿圖頗多踈畧質等參定遂以新本上之六日太常禮院言皇帝親郊諸司應奉預申嚴辦鹵簿儀仗兵部鼓吹樂架鑾駕六軍儀仗左右金吾衛仗太常鼓吹令丞雞鳴設鼓吹令丞各依常時監登器服諸司法物監府各依常時監登器服皇帝通天冠絳紗袍乘輿金輅太僕卿一人奉車侍中一人執轡侍中一人陪乘門下侍郎一人騎侍左右各一人黃門侍郎一人騎侍在後尚書令一人騎從在後左僕射一人騎從在後右僕射一人騎從在後侍中侍郎各一人騎從在後左右丞各一人騎從在後左右司各一人騎從在後左右司郎中

配至道元年正月上辛二年正月十日親祠

至道南郊圖

至道二年正月上出次南郊齋宮有司上南郊圖凡為三幅外幅儀衛中幅車輅及導駕宮人物皆令長寸餘又畫圜壇祭器樂駕悉皆詳備

真宗咸平元年八月翰林承旨宋白等上新畫南郊圖注凡為三幅列外幅儀衛中幅車輅及導駕宮人物皆詳有内編又畫圜壇祭器樂架等悉皆詳備

景德郊壇神位

景德二年十一月南郊禮儀使趙安仁上言郊壇神位令依儀注寫定次付司天監製為繪圖壇上神位四昊天上帝皇地祇太祖太宗第一等神位七十二北辰曜魄寶北斗天一太一五帝内座凡六位差在前五星十二辰河漢汾内宮四十九座嶽鎮海瀆十八座凡六十七位在後第三等神位百七十九二十八宿帝座也公日應帝席太微攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車凡

位在第二等内道之内外位百三十五位外官百三十四座凡二百七十九位在第三等内常座星三百六十六位並在第三等内常座皆圖差在前皆合注

依舊製繪圖在第三等儀注合在第二等之

三帝一后

宋朝之郊太祖宗制也太祖在位十有七年四行大禮乾德中歷六年方一再講開寶九年南郊之後更五歲因平江南祭天地於洛京伸告謝之意而已

太宗自雍熙五年乃親耕又六年至淳化四年再行郊禮之禮是十年而一郊也

太宗二十有三年親耕之外止五講郊禮之禮是惟

真宗東封西祀往往率三年而一行大禮仁宗明道元年恭謝天地于大安殿又謁太廟明年又親耕當是時行最為頻數然自是而後三歲一郊遂為定制也

○禮門

郊祀類

仁宗景祐二年十一月合祭天地于圜丘三聖並侑慶曆四年十一月
祀南郊始至壇下詔太常太樂六變無擅減節不御小次徹黃道以盡
恭肅之志

至和郊祀總儀

至和二年判太常吕公綽少常
孟春分醞酒歌奏集為郊祀總
神宗熙寧元年十一月十七日上
奏合祭天地于圜丘七年又親
郊

元豐元年正月命禮官議合祭天地於圜丘襄等詳定郊廟奉祀禮文二月六日
襄言謹按周禮大司樂以圜鍾爲宮冬至日於地上之圜丘奏之六變以祭地祇天神
祀天神以函鍾爲宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祭地祇天祀
必以冬日至者以其陽氣來復上天之始也故宮用夾鍾于黃鍾之宮以
其帝出于震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三一之變圜鍾爲宮
爲角太蔟爲徵姑洗爲羽冬一處合陽奇之數也祭必以夏日至者以其陰氣萌于
姑洗之始也故宮用林鍾于申位而謂之函
鍾取其容以象地也四二之變函鍾爲宮南呂爲徵應鍾爲羽蕤賓爲角陰耦之
數也又太宗伯以禋祀實柴槱燎祭天神以血祭祭地祇以貍沈祭山林川澤以
貍沈祲祭日月星辰者布以順其陰陽助其長時也故
其祭色而以氣類求之已不得不異也其遣先王之說不
可以不信也凡大祭祀奉玉幣奠玉爵奉牛牲奉犧尊奉彝尊奉鼎俎
此皆禮之失自以爲矣中謹不[illegible]

南郊開基慶壽殿之北先天門內又重正謂陛下每過親祠之歲先以夏至日祭地
所定地之本也又圜丘正謂陛下每過親祠之歲先以冬至日祭天
於方丘然後合祭天地於圜丘國朝
時王肅議以冬至日祭天於圜丘夏正建寅之月有事於北郊張融欲以夏至日
祭方丘從之此皆用事之一時之畢也皆帝圜丘之北別祠地祇李清臣請
山川壇壝

元祐分祭

元祐四年三月禮部郎中崔公度言謹按周頌昊天有成命郊祀天地
也又周禮冬至祀昊天上帝於圜丘夏至祭地祇於方丘漢武帝郊祀
歌曰惟泰元尊媼神蕃釐經紡天地作成四時又曰消搖佚天地並
馳惟合有慕爰底齊壇思求厥路又曰上天布施后土成穰穰豐年四
時榮社合祭天地於南郊之辭也當依舊合祭九月蘇頌曰伏見仁宗
皇帝九郊皆合祭天地神宗四郊合祭惟元豐六年用禮文所議止祀

北帝而北郊雖已從所議修定儀注未及親行今年南郊望准故事○
呂大防曰先帝因禮文所建議遂令請儒議定北郊祀地之禮儀然未
經親行今皇帝臨御之始當親
前代人君親祠並祭多緣於已事本朝祖宗則不然直以恩沛四海慶
賚將士若非三歲一行則國力有限宜仁太后曰太防之言是也○蘇
徹曰周禮一歲遍祀天地皆王者親行自漢唐以來禮文日盛費用日
廣故一歲遍祀天地不可復行唐明皇天寶初始定三歲一郊以致齊
之日先享七月然後合祭天地從祀
禮甘又不得
近世繼
代遺文參亂其間亦失之矣今
日至祀北郊皆有欲移夏至之禮行孟冬其為
地者然夏至若著雨方作以行大禮勢必不可夏至之禮行孟冬其為
日祀北郊皆有欲移夏至之禮行於十月者有欲三年祀天三年祀

氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則地祇群望皆合食於太祖禘於郊則地祇群望皆合於圜丘以始祖配享蓋有事之大祭非常禘也三輔故事祭於圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣時禘元壹郭山煇等皆以普言為然明皇天寶元年二月敕曰凡所祠享必當躬親祭禮特有闕其皇地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地于南郊自後有事于圜丘皆合祭此則唐世合祭天地之明驗也國朝議者咸要以為用周禮也臣請言周禮與今禮之別古者一歲祀天者二一以夏至大禮者一四時迎氣者五祭地者二祀宗廟者四凡十五者皆天子親祭此周禮也太祖皇帝夕月四望山川社稷五祀及群小祀之類亦皆親祭此周禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先事宗廟並祀天地自真宗以來三郊必先有事是盛德享太廟乃祀天地此國朝之禮也夫周之禮治不過王畿千里唯以齋祭禮樂為政事能守此天下服矣是故澆漓行之寖以為當至於後世海內為一四方萬里皆聽命於上機務之繁億萬倍於前日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至于今非復如古之簡易也今所行皆所謂周禮然三年一郊非周禮也先郊二日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而有赦非周禮也發賞緒事非周禮也自后妃以至文武官皆得陰補親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜資非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭圜丘此何義也

紹聖分祭議

紹聖元年五月右正言張商英言神宗以歷代典禮訛謬合天地非古也據經而正之元祐之臣乃率其私意刻意變前美既覆權且合祭指揮於前蘇軾又發六議於後太常博士陳祥道又以昊天有成命郊祀天地之詩為合不可破之論或祈穀于上帝

豈以夏祈而合春乎殷烈守而祀四嶽河海也詩曰允猶翕河豈以海嶽之祀而合於河乎洋道低無以對○御史中丞黃履言南郊合祭自古無有止因王莽詔事元后遂踵地位同席共牢逮乎先帝始釐正之陛下初郊大臣以宣仁同政復用王莽私意合而配之瀆亂典禮引昊天有成命之詩夫昊天有成命郊祀天地詩之終篇雖不言地而用可通是以序兼言之亦猶天作祀先王先公殷迺守祀四嶽河海詩不言海其指皆同由是推之天地不可合祀亦昭然矣後黃履林希等議請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊冀襲祠北郊歲更不親祠南郊國朝會要

高宗紹興七年夏五月群臣議南郊尊謚宜天錫之曰聖文仁德顯孝皇帝廟號徽宗○紹興十二年冬十二月言曰謂南迺以來三載之祀獨於明堂而冬至郊天曠歲未舉今既治安望於來歲用郊祀之儀庶應祖宗故事詔禮部太常寺討論申省○紹興十三年兵部侍郎程鳴言將來郊祀用國初大駕儀仗外用金瓜象木革四輅望下所

司詳議以續仍差兵部郎官錢時敏軍器監劉才邵主簿宋昭孫○十一月庚申冬至合祀天地于圜丘以太祖太宗並配大赦天下○紹興十六年十一月甲戌朝獻景靈宮乙亥享太廟丙子合祀天地於南郊大赦天下初上致齋而聖作及朝獻則冥日靈空至郊夕微陰益壇即霽三台星見於是奏禮言陛下好生之德既定宇內乃不歸其聖歸功於天前郊祀之期年稽古制作禮樂大備討論行正悉出聖學有司效使惟謹曾不措一辭及將祀則至誠感通天意響答雲致瑞於禮君之先日穿雲於朝獻之旦既升紫壇則星宿明潤旗御端闕則實漢靡清允謂先天弗違諸神受祀至於率履不越又可為萬世法有司請設小次則拒而不答宮廟載葺既畢則宸翰標題皆極於恭恪此所宜書者也臣職在後翹見不誣望宣付史館詔從之○紹興九年秋九月初著作佐郎劉章輪對言禮莫重於祭而郊廟為尤重神宗元豐間嘗詔陸佃等於太常寺置局為類編成書三十卷曰郊廟奉祀禮文今陛下以明聖之資當述作之任而繆儀未紀乞命官為紹興郊廟奉祀

禮文以續元豐之書上嘉納之十一月己酉朝享祔奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢合詣太乙宮行燒香之禮上曰此祖宗故事可行也庚寅朝獻景靈宮辛卯朝饗太廟壬辰冬至合祭天地于圜丘○紹興二十二年十一月戊申冬至合祀天地於圜丘○紹興二年九月癸亥合祭天地于圜丘大赦天下○紹興二十八年十一月己卯冬至合祭天地于圜丘大赦天下

總說

按丘之說互有不同歷代諸儒各執所見聚訟紛紜大凡不出二塗崇王子雅者以為天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同玩云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘大壇之異同樂則黃鐘圜鍾之有差牲乃騂蒼色祭王則四時各璧祭名且同稱禮祀祭服又以用大裘略舉其大綱不復兼數惟專主行二禮可謂協於時宜矣

夏至祭方丘

夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂云夏日至禮地祇于澤中之方丘奏之

其神州地祇

謂王者所卜居吉土五十里之內地名也按皇地祇鄭玄以為崑崙即中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮王及尸同服大裘配以后土是土中高者之稱至於神州(州方五千里而已故不言丘而言郊)其壇於北郊築土為壇名曰大折祭法曰瘞埋於泰折大折祭地也

亦以后稷其樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻其日王服大裘立於方丘乃奏函鍾為宮以下之樂以致其神訖王又親率公卿有司行禮

取血并玉瘞以求神謂之二始(天地之祭惟圜丘方丘備此二始)謂圜丘也方丘則先奏函鍾為宮之樂次奏圜鍾為宮之樂次則蕤賓為角之樂次應鍾為變徵之樂次黃鍾為羽之樂次大呂為變宮之樂次太簇為角之樂次夾鍾為徵之樂次姑洗為變徵之樂次仲呂為羽之樂次蕤賓為宮之樂次林鍾為商之樂次夷則為角之樂次南呂為變徵之樂次無射為羽之樂次應鍾為宮之樂次黃鍾為商之樂次大呂為角之樂次太簇為變徵之樂次夾鍾為羽之樂次姑洗為宮之樂次仲呂為商之樂次蕤賓為角之樂次林鍾為變徵之樂次夷則為羽之樂次無射為宮之樂次應鍾為商之樂次黃鍾為角之樂次大呂為變徵之樂次太簇為羽之樂次夾鍾為宮之樂次姑洗為商之樂次仲呂為角之樂次蕤賓為變徵之樂次林鍾為羽之樂次夷則為宮之樂次無射為商之樂次應鍾為角之樂次黃鍾為變徵之樂次大呂為羽之樂次太簇為宮之樂次夾鍾為商之樂次姑洗為角之樂次仲呂為變徵之樂次蕤賓為羽之樂次林鍾為宮之樂次夷則為商之樂次無射為角之樂次應鍾為變徵之樂次黃鍾為羽之樂次大呂為宮之樂次太簇為商之樂次夾鍾為角之樂次姑洗為變徵之樂次仲呂為羽之樂次蕤賓為宮之樂次林鍾為商之樂次夷則為角之樂次無射為變徵之樂次應鍾為羽之樂次黃鍾為宮之樂次大呂為商之樂次太簇為角之樂次夾鍾為變徵之樂次姑洗為羽之樂次仲呂為宮之樂次蕤賓為商之樂次林鍾為角之樂次夷則

獻也尸食訖王更酌尸齊以酢尸所謂亞獻凡六獻也次諸臣為賓酌尸齊以獻凡七也漢初因秦其梁山巫主祠天地武帝立后土祠汾陰脽音上澤中為五壇宣帝修武帝故事間歲正月至河東祠后土成帝建始初徙祠東谷土於長安北郊平帝立與天合祭南郊壇後漢光武營北郊祀地祇晉武帝并圜方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊帝親祠於南郊自後方澤不別立特從有司議云古者郊丘不異壇制夏日至祭望地祇于宮城之北郊為方丘壇孟冬祭神州於北郊開元中夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州於北郊以太宗配其儀備開元禮

五帝后稷文武配天

天子四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方八帝配之月令春帝大皞夏帝炎帝季夏帝黃帝秋帝少皞冬帝顓帝明堂配天及告朔而言之其零祭亦然故月令云大雩帝為命祀百辟卿士明五方人帝亦雩祀之其夏正郊感生帝周以后稷配之其於明堂總享五帝以文武配之

禮記祭法云后稷為天地之主文王為五帝之宗祭法云周人宗武王配地之神孝經緯既云后稷配天又配地北郊周人以嚳配圜丘亦當配方澤也禮記正義

祭天九祭地祇二祭

天有六祭二歲有九昊天上帝冬至祭之一也禘帝嚳威仰立春之日祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土旺之日祭於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭於北郊六也五者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也地祇有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天上帝者春秋緯云紫微為天帝北極耀魄寶是也其配之人以帝嚳配故祭法云周人禘嚳是也五帝名又出春秋緯文耀鉤立經通義曰天神之大者曰昊天上帝注云即耀魄寶亦曰天皇

大帝亦曰大一 禮記正義

皇氏八祭皇氏云天有六天載有九月大饗八也雲漢為祈祭不入其數

三祭名五德帝

王制云天子將出巡守類乎上帝宜乎社造乎禰注云帝謂五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名正義云鄭注月令云孟春祈穀于上帝為大微之帝注此上帝為五德如太皞五人之帝二文不同庾蔚曰謂太微五帝應於五行五行各有德故謂五德之帝永神仁金神義火神禮水神智土神信是五德也

五帝主五行

禮器注云五帝主五行即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故神靈圖云五帝東方木色蒼帝靈威仰南方火色赤帝赤熛怒中央土色黃帝含樞紐西方金色白帝白招拒北方水色黑帝汁光紀

天合土德之用黃帝大皞其神勾芒立春之日天子帥三公九卿諸侯以迎春於東方郊鄭注云迎春於蒼帝靈威仰於東郊郊之兆也正義云靈威仰木德之帝大皞及勾芒以月令上文云其帝大皞其神勾芒故也大鄭獨以為蒼帝靈威仰者以春秋文耀鉤云蒼帝靈威仰神器云夔帝於郊而風雨寒暑時又詩及尚書云上帝皆為天也故以靈威仰為蒼帝特是人帝何能使

月令祈穀于上帝鄭氏注云上帝太微之帝也正義云太微為天德中有五帝座是即靈威仰亦標怒紐云紫微宮為天帝太微五帝也正義云上白招拒叶光紀含樞紐祈穀郊天之時各祭所感之帝商人則祭于叶光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云大微之帝禮記正義

皇天上帝為一神

月令季夏之月合四監大合百縣之秩芻以養犧牲以共皇天上帝注云皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也上帝太微五帝也正義云上帝太微五帝者按周禮司服云吳天上帝鄭以為昊天上帝祇是一神不是耀魄寶上帝不是太微者以周禮司服云祀昊天上帝亦如之既別云五帝故知昊天上帝亦惟一神此月令昊天上帝之下更無別五帝之文故分為二正義

又云皇天昊天皇上帝也上帝太微五帝者靈威仰五帝也禮記正義

五人帝及臣

月令孟夏之月盛其帝太皞其神勾芒注云此蒼精之君木官之臣句芒少皞氏之子曰重為木官正義曰案左傳昭二十九年蔡墨云少皞氏有四叔曰該曰脩曰熙曰該能脩熙帝功及其死後祭祀之也按昭二十九年蔡墨云少皞氏有四叔曰該曰脩曰熙

官正義云按昭廿九年左傳云沙鞮氏宿寺曰脩昏姻及懲為元寘是相代為元寘也

[禘有宗法]

月令季夏畢山川之祀及帝之大臣天之神祇注云四者之祭成於冬孟冬祭其宗至此可次祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風伯雨師也正義云前孟冬是祭先帝并祭五帝此孟冬是祭同中等是孟冬祭若等為佐孟冬祭同中等皆有宗有佐也

月祭法則天神人鬼山川等皆有宗有祖

欽定四庫全書 卷二十七

前集

○禮門

郊祀類

[天郊立配帝]

先儒說郊其義有二按聖証論以天體無二郊即圓丘圓丘即鄭氏必為天有六天立郊各異天體祇應是一而鄭氏以為六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故為六天據其在上之體謂之天天為體稱因其生育之功謂之帝帝為德稱也故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為同服大裘又春秋緯鉤命決云冬至祭昊天上帝於圜丘夏至祭皇地祇於方丘孟春祀感帝於南郊以后稷配孟夏祭赤帝於明堂以周公配季夏祭黃帝於明堂以后稷配孟秋祭白帝於西郊以文王配仲秋祭白帝於明堂以周公配孟冬祭黑帝於北郊以武王配又云太微宮有五帝坐星青帝靈威仰赤帝赤熛怒白帝白招拒黑帝叶光

建陽知縣區玉刊行
元峯蕭洞校正

紀黃帝含樞紐是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天又云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅等以五帝非天唯用家語之文謂太皞炎帝黃帝五人帝之屬其義非也家語季康子問於孔子曰舊聞五帝之名不知其實孔子曰天有五行分時化育以成萬物古之王易代而改居取法五行更王終始故莫為明主者而死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓帝配水又王肅以為二者鄭以為蒼璧大宗伯以蒼璧禮天又云牲幣各隨其器之色則牲用蒼繒太司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神為五帝及奏黃鍾等太司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祭地祇為五帝特牲周之始郊日以至鄭注云鄭天之禮也三王之郊用夏正冬至祭天於圜丘與圜丘同配以后稷鄭必以為異圜丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯郊故注特牲云大祭皇皇雅云禘大祭也太嚳因推魯禮以言周事又知圜丘配以帝嚳者按祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳必明帝嚳之所自出故郊變禘補其宗廟五年一祭比每歲嘗祭為大故亦不載者后稷配見於周頌故思文后稷克配彼天著以嚳配圜丘詩頌也后稷配見於周頌故思文后稷克配彼天著以嚳配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有功於周詩人頌之嚳是周之遠祖於周無功以配遠尊天故詩無歌頌也

其祭天之處

冬至則祭於圜丘應從陽位當在國南其五時迎氣則在四郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭注春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊其夏正祭感生之帝亦於南郊就陽位是也其雩祭五天帝亦於國城南其九月大享五帝則在明堂其所配之人若圜丘周人則以嚳配之祭法禘嚳是也其感生帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大享五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人帝則謂之宗○皇氏云天有六天

祭感生帝

禮記大傳云禮不王不禘自由也大祭也仰王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭氏注云禘自由也大祭也謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生則靈威仰赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝配五帝也正義云按師說列河圖云夔都感赤龍而生堯又云堯赤精感黃禹白湯黑文王蒼又元命包云夏白帝之子啟黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感太微五帝之精而生就五帝之中特祭所感生之帝是特尊焉注引后稷配天者證禘其祖之所自出以其祖配之又引文王於明堂以配上帝者證文王不特配感生之帝而配五帝矣

王肅難鄭氏六天五帝感生帝之說

王肅難鄭注云按易帝出乎震震東方生萬物之初故王者則之初以

五行為次焉何太微之精所生乎又郊祭鄭元云祭感生之帝惟一而已何得有六又耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天惟一而已何得有六又家語云李藻子問五帝孔子曰天有五行分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也禮記正義○郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂鄭康成以為天者所感之天神如周人木德所感靈威仰也以后稷配明堂遍祭五帝以文王配祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳則以為禘者祭昊天於圜丘郊則以為祭上帝於南郊是則圜丘南郊為兩事禘與郊為兩祭禘大於郊圜丘大於南郊皆為此說又以為春祈穀即月令孟春祈穀于上帝夏祈穀即左氏龍見而雩及月令仲夏雩帝以祈穀月令誤言於仲夏雖禘大祖即祈穀之禘禘於廟者也長發大禘也即祭感帝之禘其祖之所自出皆以祭感生之帝而以祖配也凡此皆誣妄不經之甚無足取信郊祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝天如言國上帝如言其君也南郊所以祭天圜丘即
郊王者禘其祖之所出則於太祖之廟而祭其所出之帝故曰不王不
禘祈穀言春夏之間祭天也其禮則亡矣月令之類皆不足信零祭則
非所以祭天也不得以祈穀為一春秋書大雩則通言祭天矣又祭法
所記皆未可信也師友雜記

天帝之辨

周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊
天上帝則統乎天者五帝則無預乎昊天上帝言上帝則五帝兼在焉
周官司裘掌為大裘以共王祀天之服與瑞四圭有邸以祀天大司樂
若樂六變天神皆降以冬日至致天神此總天之百神言之也太宗伯
以禋祀祀昊天上帝司服大裘而冕以祀昊天上帝此統乎天者言
之也司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎昊天上帝也太
宰祀五帝掌百官之誓戒祀天神祇亦如之則五帝異乎天神也掌次
大旅上帝張氈設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異乎五帝也瑞
四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不生於天
與昊天上帝又不主於五帝而與瑞旅上帝對旅言之旅者會而祭
之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝夢五
帝而已則上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德盛薦之上帝以
配天則昊天上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於
明堂以配上帝其為昊天上帝可知也易曰先王以
作樂崇德盛薦之上帝以配祖考者兼五帝也合天與五
帝而謂之上帝則易孝經之於周禮其義一也周禮明其祀之大小輕
重故五帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書亦未嘗有稱昊天
上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而已此固不可援之以議周禮也
且周人明堂之制有金木水火土之五室也自漢以來皆於五室以祭
五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復則明堂之祀五帝其
來遠矣鄭康成以上帝為五帝而不及天王肅以上帝為昊天上帝
不及五帝二者之說皆與禮不合不足信也昊天上帝之名歷代不

漢初曰上帝曰太一元始間曰皇天上帝魏祕元問曰皇皇天帝梁
天皇上帝惟西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝鄭氏以星經推之
謂昊天上帝則天皇大帝名雖不同其實一也今之南郊既以昊天上帝
位乎其上而禮第一等又有皇天上帝是離而兩之也宜講求以正之
陳禮○五帝與昊天同稱帝而不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱
君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同稱極其隆有與天昊
以致其辨故皆建祀皆服大裘此其所以同也祀帝於圜丘兆五帝於
四郊此其所以異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏至以祀
感帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日至禮天皇大帝於北極者於圜
丘天皇大帝耀魄寶也五帝太微之帝也分郊與丘以異其祀別四帝
與感帝以異其禮王肅嘗攻之矣然竟合郊丘而一之則是以五帝五
人帝則非天有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲
神農黃帝少昊顓帝而已異以是為五帝則前此其無同四時者
祭祀五帝必配天以五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒夏祝

吉郊祀禮

祀天於南郊而地上之圜丘者南郊之丘也丘圜而高所以象天此所
為高必因丘陵也祭地於北郊而澤中之方丘者北郊之丘也丘方而
下所以象地此所謂為下必因川澤也泰壇南郊之壇也以燔柴泰折
北郊之坎也以瘞埋言壇則知泰折之為坎言折則知泰壇之為圜
言泰壇則自然之丘也言泰折則人為之壇也祭禮必於自然之丘所
以致敬燔瘞必於人為之壇所以盡宗廟之禮瘞埋於兩階之間則壇
必設於圜丘之南坎必設於方丘之北矣燔柴以升煙瘞埋以達氣則
燔必於樂六變之前瘞必於樂八變之前矣先王燔瘞於郊立其牲用
犢栗其牲體全脅其羹燔尊疏布席禪衣豆登鼎俎簠簋之

舞之類其籥蒲越棨祝其樂歌黃鍾大蔟奏大呂應鍾其舞雲門咸
其鼓雷鼓靈鼓鼖鼓其車玉路素車其旂大常其服大衮衮冕其樂歌大主
鎮圭其位則神南面王北面而日月從祀則日居東月
居西古者郊祀大略如此而已更秦則與鄰容上下之四時以祀五帝
至漢則譚之以北時以祠五帝秦之祀天不於圜丘謂天好陰而兆於
高山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而兆於澤中之圜丘漢之祀天
不於南郊而於甘泉其祀地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚
陰其儀禮度數一遵元始之制而先王之禮廢殆盡良可悼也並同上文

禮器用子月

鄭注郊特牲云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以
冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天祝嘏有事也正義曰舉之
說不同鄭氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至辛寅之
辛郊又日郊祀后稷以祈穀故左傳曰啓蟄而郊祈穀故也若
夏家成之說則其於此魯於一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀
梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛十二月
上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭
引穀梁傳以魯王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則特牲云
始郊日以至及宣公五年郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳
云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不
信禮記不取公羊穀梁惟有建寅郊天及龍見而雩云鄭言始郊日
以至是魯國之禮者以明堂位焉魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二
旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也鄭注云孟春建子之月
魯禮也三王之郊一用夏正者證明天子之郊必用夏正魯既降下天
子不敢郊天與周同月故用建子之月而郊天欲示在天子之先而不

事也正義又云后稷配靈威仰不配昊天上帝

三王郊天迎長日之至

郊特牲云郊之祭也迎長日之至也鄭氏注云易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日至者建卯而晝夜分分而日長也正義云此易緯乾鑿度文明郊祭用夏正建寅之月意以二月建卯春分後日長今正月建寅郊祭通而迎此長日之將至

祭卜

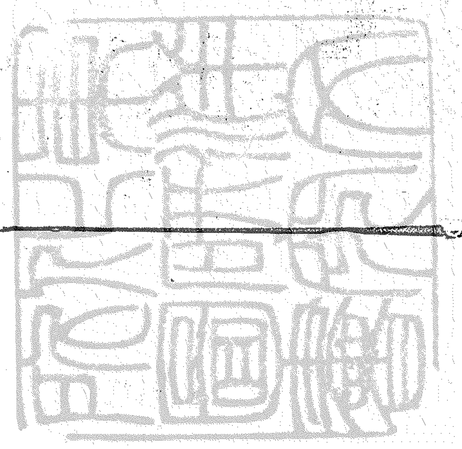
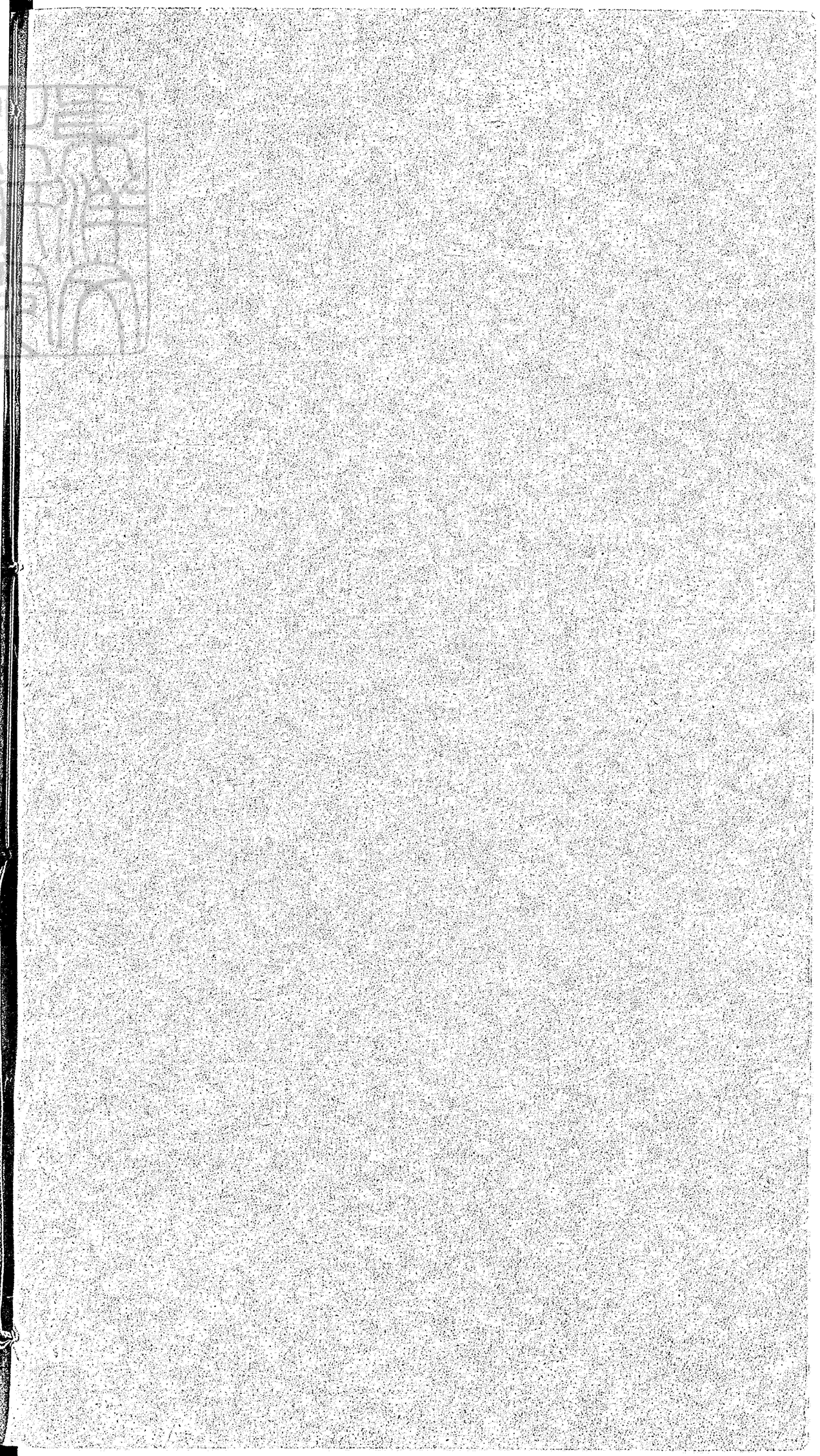
表記曰三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用是故不犯日月不違卜筮注云日月謂冬夏至正月及四時也正義曰冬至謂祭方澤正月謂祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬至謂祭方澤正月謂祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知冬夏又四時皆卜者按太宰云禮五帝帥執事而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊明堂皆有卜也大宰又云祀大神祭大祇亦如之大神則冬至祭圜丘大祇則夏至祭方澤按公羊穀梁皆郊傳云卜三正故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明堂不卜也按周禮祀宗廟亦卜日注不言宗廟者以經云喪上帝則郊天之時云不違者日與牲也左傳僖三十一年云禮不卜常祀而卜其牲日是有卜牲日與牲也正義記晉子曰禮曰養牲必在滌三月滌養牲之宮名也凡養牲必以二牲一以祀上帝一以祀后稷帝牛有變則改卜稷牛以代之而別以他牛代之稷牛可也

宋朝配享類

祖宗配侑

國初南郊四祭又感生帝皇地祇神州地祇凡七祭並以僖祖順祖翼祖宣祖祖述配。建隆四年八月詔以將郊祀有司議配座之制請冬至祀昊天夏至祭皇地祇並以僖祖配上辛祈穀孟冬祭神州以順祖配雩祀以翼祖配大享明堂以宣祖配詔恭依。十有一月張昭議曰郊祀天地必以考配按郊禮用正月故梁陳南郊皆以閒歲正月上辛行事祀天皇大帝於壇上配以皇考北齊圜丘三年一祭亦以正月上辛行

祀昊天上帝以神武升配隋冬至日祀昊天上帝於圜丘以皇考配唐
正觀初以高祖配圜丘世祖元皇帝配感生帝高宗嘗親祀丘澤明堂
神州以高祖太宗並配中宗即南北郊以高祖太宗高宗並配睿開平
二年郊天以皇考配恭惟宣祖肇基王業切考歷代之禮咸以親廟升
配伏請奉宣祖配享從之
太宗朝七祭並以太祖宣祖更配興國三年親郊始奉太祖升侑九年
亳蒙建議引孝經嚴父配天之義請以宣祖配圜丘○太祖配大享是
冬罷封禪覩郊遂行其禮注太祖親郊以宣祖配天及太宗即位禮官
以為舜郊鯀商郊冥周郊后稷王業因之而興也若漢高之太公光武
之南頓雖有帝父之尊而無與配天祭故自為郊並以太祖配天於禮
為允及將東封詔蒙定禮儀乃奏此議時論非之○淳化三年十月蘇
易簡上言欲望自今祈穀神州大享以宣祖崇配圜丘北郊雩祀感生
帝以太祖崇配詔恭依○至道三年十一月有司言冬至圜丘孟夏雩
祀以太宗配上帝感帝以宣祖配季秋大享以真宗配皇帝親祀郊丘
以太祖太宗配昊天上帝景祐二年禮官言切以太祖誕受寶命付
昇四海寰澤潤之畔兼淮海之睦東楚吳興右荊蜀墨湘楚閩粵請吏
入朝十年長世丕闡鴻業太宗恭天討底定太原由是滅九刑之辟
纂四方之亂信賞類能重食勸分又引諸儒講道興學炳然右文與三
代同風○真宗乾祥日昭執競維烈翕受敷施普浸黎元云云共惟一
祖二宗之烈歷造墳誥未有高焉者也其歲時常祀則至日圜丘仲夏
皇地祇配以太祖孟春祈穀夏雩冬祭神州配以太宗孟春感生帝配
以先祖季秋大享配以真宗請如典禮中書門下議如禮官所定詔恭
依　皇祐五年詔書令南郊且奉三聖並侑後復送配如舊禮未幾復
降詔三聖並侑為定制雖出孝恩然頗違經禮乃復下明制議王朴議
如禮官所請自今南郊以太祖送配詔恭依　治平元年辛酉詔以仁

宗配享明堂太常寺奏用成安之曲酌獻用德安之曲初禮院奏元與雨制同議翰林學士王珪議請從周公嚴父之意以仁宗配享明堂知制誥錢公輔議曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也以周公言之則嚴父也以成王言之則嚴祖也方是時政則周公祭則成王安在於必嚴其父哉切謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君遂為太祖矣太祖則周之文王配祭於明堂者也真宗則周之武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之德而無配天之號未聞成王以嚴父之故褻文王配天之祀而移於武王也於是又詔臺諫及講讀官與兩制禮院詳定以聞御史中丞王疇儀請依王珪議奉仁宗皇帝配享

朝堂遷真宗配享孟夏雩祀太宗皇帝依舊配享正月祈穀孟冬神州地祇依舊配享夏至方丘徐休本朝故事此議與知諫院司馬光呂誨議次為太祖比周之文武然則祀真宗於明堂若止以太祖比后稷太宗比文王則宜祖真宗向皆不當在配天之列雖加上之則謂明堂之祭真宗當不以太宗配先帝不當以真宗配今日不當以仁宗配祖可也臣等參稽舊典敢以前所議為便詔從之